根本說一切有部毗奈耶卷第三十四　而

三藏法師義淨奉　制譯

第四攝頌曰

數食一脂處　受鉢不為餘　足食別非時
觸不受妙食

展轉食學處第三十一

尒時薄伽梵在王舍城羯蘭鐸迦池
竹林園中時具壽大目乾連於時時
中常往捺落迦傍生餓鬼人天諸趣
慈愍觀察於捺落迦中見諸有情備
受刀劒斬斫其身屍糞溏煨猛焰鑪
炭燒煮等苦於傍生中見其更互相
食噉等苦於餓鬼處見為種種飢渴
所逼等苦於諸天處見將墜墮愛別
離苦於人趣中見有種種艱辛求覓
資生衣食殺罰等苦既見是已於四
衆中普皆宣告諸人當知如我所見
五趣差別苦樂之報皆悉不虛汝等
應信勿致疑惑受苦報者惡業所招
謂殺盜邪婬乃至邪見不敬三寶欺
慢尊親无慈愍心不持禁戒由斯惡
行得苦異熟受樂報者善業所成謂

不殺盜乃至不邪見崇信三寶敬重
尊親具慈愍心奉持禁戒由斯善行
得樂異熟諸人聞已歎未曾有悉皆

慢尊親无慈愍心不持禁戒由斯惡
行得苦異熟受樂報者善業所成謂

不殺盜乃至不邪見崇信三寶敬重
尊親具慈愍心奉持禁戒由斯善行
得樂異熟諸人聞已歎未曾有悉皆
舉手高聲唱言善哉聖者能為我等
盲冥之輩但見現在不覩未来親於
五趣觀善惡事還来相告我等始知
報應影響必不唐捐從今已去改惡
修福希生善道不墮惡趣是時四衆
既自聞已皆作是念我之男女或弟
子等常為惡業不勤修習清淨梵行
欲令棄捨諸惡業故悉皆將至聖者
大目乾連處令其聽法既聞法已冀
修善行免墮惡趣證殊勝果當尒之
時四衆雲集来聽法要人衆諠閙世
尊知而故問具壽阿難陁曰何故大
目乾連處四衆雲集時阿難陁白佛
言世尊具壽大目乾連遊行五趣見
諸苦惱於四衆中具說其事由此諸
人為聽法故皆来集會
尒時世尊告阿難陁非一切時處常
有大目乾連如是之輩頗亦難得是
故我今勅諸苾芻於寺門屋下畫生
死輪時諸苾芻不知畫法世尊告曰

應隨大小圓作輪形處中安轂次安
五輻表五趣之相當轂

故我今勅諸苾芻於寺門屋下畫生
死輪時諸苾芻不知畫法世尊告曰

應隨大小圓作輪形處中安轂次安
五輻表五趣之相當轂之下畫捺洛迦
於其二邊畫傍生餓鬼次於其上可
畫人天於人趣中應作四洲東毗提
訶南贍部洲西瞿陀尼北拘盧洲於
其轂處作圓白色中畫佛像於佛像
前應畫三種形初作鴿形表多貪染
次作蛇形表多瞋恚後作豬形表多
愚癡於其輞處應作溉灌輪像多安
水罐畫作有情生死之像生者於罐
中出頭死者於罐中出足於五趣處
各像其形周圓復畫十二緣生生滅
之相所謂无明緣行乃至老死無明
支應作羅刹像行支應作瓦輪像識
支應作獮猴像名色支應作乘船人
像六處支應作六根像觸支應作男
女相摩觸像受支應作男女受苦樂
像愛支應作女人抱男女像取支應
作丈夫持瓶取水像有支應作大梵
天像生支應作女人誕孕像老支應
作男女衰老像病支應作男女帶病像
死支應作輿死人像憂支應作男女憂
慼像悲支應作男女啼哭像苦支應作男

女受苦之像惱支應作男女挽難調駱

死支應作與死人像憂應作男女憂
感像悲應作男女啼哭像苦應作男

女受苦之像惱應作男女挽難調駱
駝像於其輪上應作无常大鬼蓬鬆
張口長舒兩臂抱生死輪於鬼頭兩
畔書二伽他曰

汝當求出離　於佛教勤修　降伏生死軍
如象摧草舍　於此法律中　常為不放逸
能竭煩惱海　當盡苦邊際

次於无常鬼上應作白圓壇以表涅
槃圓淨之像如佛所教於門屋下應
作生死輪者時諸苾芻奉教而作諸
有敬信婆羅門居士等見畫輪像問
言聖者此之畫輪欲表何事苾芻答
曰我亦不知何所表示諸人報曰若不
解者何因圖畫時諸苾芻默無所對
即以此緣具白世尊世尊告曰應差
苾芻於門屋下坐為來往諸人婆羅
門等指示生死輪轉因緣如佛所教
令指示者時諸苾芻遂不簡擇令無
識解者開導其事不生物信更招譏
醜佛言令知解者指示諸人時王舍
城有一長者娶妻未久便誕一男顏
容端正人所樂見告其妻曰賢首我
今有子多有費用宜入大海經求称

貨妻告言善長者即便持諸雜物入

容端正人所樂見告其妻曰賢首我
今有子多有費用宜入大海經求珍
一切有部毗奈耶卷第三四 苐五 丈 而
化貨妻告言善長者即便持諸雜物入
大海中因風破船徃而不反其妻辛
苦或假宗親或以自力長養小兒以
孤貧養育名曰貧生時貧生童子既
漸長大付師受業遂與同學徃竹林
園至寺門下見畫五趣生死之輪問
言聖者此名何物苾芻報曰此是五
趣生死之輪白言聖者為我宣說苾
芻告曰汝當善聽所謂捺洛迦傍生
餓鬼人天趣別又問聖者此捺洛迦
有情曾作何業受斯斬斫碎身等苦
苾芻報曰賢首此於十惡業道以極
重心數作不息由彼業力令受斯苦
又問聖者此傍生趣曾作何業受斯
負重相食等苦苾芻報曰賢首此由
造作十惡業道以輕微心數作不息
由彼業力令受斯苦又問聖者此餓
鬼趣曾作何業受斯飢渴燒然等苦
苾芻報曰賢首此由慳惜己物不肯
惠施見他施時便為遮止於三寶處
父母親族无分布心數習不已由彼
業力令受斯苦又問聖者此之天趣
曾作何業受勝妙樂苾芻報曰賢首
一切有部毗奈耶卷第三十四 第六丈 而
此由以慇重心修十善業敬信三寶

業力令受斯苦又問聖者此之天趣
曾作何業受勝妙樂苾芻報曰賢首
一切有部毗奈耶卷第二十四　第六丈　而
此由以慇重心修十善業敬信三寶
受持禁戒由彼業力令得生天受勝
妙樂又問聖者此之人趣曾作何業
受處中樂而有馳求活命業苦苾芻
報曰賢首此於十善業道以輕微心
而數修習由彼業力令得人身受處
中樂而有馳求活命業苦童子白言
聖者下三惡趣我所不欲生人天中
情有欽尚聖者我作何業生彼天中
荅曰汝若能於佛正教中善說法律
而出家者於現世中策勵修習斷諸
煩惱盡苦邊際若不獲果有餘煩惱
而命終者當生天上聖者若出家者
當作何業荅曰乃至命終无虧梵行
曰我不能作更有何業得生天上若
受八支及五學處為近住近事曰此
作何事荅曰若一日夜或至盡形不
殺盜婬不妄語等曰此亦不能更作
何業當得生天問曰若以飲食供佛
及僧由此福因當生天上聖者可用
幾物得為飲食供佛及僧荅曰可用
五百金錢聖者此事可辦即從座起
一切有部毗奈耶卷第二十四　第七丈　而
礼足而去還家白母曰我於向者詣
竹林園於寺門下見有彩畫五趣生

五百金錢聖者此事可辦即從座起
礼足而去還家白母曰我於向者詣

竹林園於寺門下見有彩畫五趣生
死之輪所謂捺洛迦傍生餓鬼及以人
天下三悪趣我所不欲上之二趣心
有愛樂母今欲得生人天不母曰欲
得者如是者當可與我五百金錢奉
佛及僧一中供養當得生天母曰汝
少失父孤惸養育或以自力或假宗
親今始成人付師受業束修之直尚
自不充五百金錢卒何能得白言若
貧無者我當傭力求覓金錢母曰汝
今少年氣力微劣何能客作求覓珎
財答曰我當勤力望及餘人母見慇
懃即放令去往市店所求自傭賃時
有婆羅門居士等來覓作人曾不見
問乃至日暮佇立行中諸人散盡遂
便還舍母問曰得傭力處不答言曾
无有見問母曰豈有作人如汝束帶
凡作人者頭蒙塵土著破獘衣在作
行中他人見問既至明朝如母所說
著麁衣服往作行中時有長者欲造
宅舍來至行中覓傭力者將餘人去
不問貧生于時貧生報長者曰我亦
客作何不相雇長者曰汝容貌柔軟
豈能執作答曰傭力之人豈先與價
長者曰日暮方酬貧生曰我且為作

不問貧生于時貧生報長者曰我亦
客作何不相雇長者曰汝容貌柔軟
豈能執作荅曰備力之人豈先與價
長者曰日暮方酬貧生曰我旦為作
至日晡時若稱作功當酬價直若不
愜意物不須與長者將歸令其作務
諸餘作者並不齊心唯此貧生盡力
為作諸人報曰觀汝形勢未解客作
但可度日何肯自身貧生報曰兄等
知不我由惡業生在貧家今更欺人
當生何道諸人報曰汝今未解且事
勤勞不久之間懶劇於我時彼貧生
善能談說為諸作者巧說當機諸人
樂聞執作隨走欲聽其語不暇徐行
貧生引之乃至終日一日之作比餘
兩倍長者至暮自來撿察覩其所作
倍勝於常問當作人曰汝於今日加
作人耶報言不加若尒何故兩倍於
前其當作人以事具告長者聞已極
生歡喜遂與貧人兩倍之價貧人問
曰兩日之價豈併相酬長者曰我心
愧汝故倍酬直貧人曰若稱意者乃
至宅成常容我作所有價直且未須
還作了之晨一時當付長者曰善哉
遂常令執作至宅功畢長者筭錢欲
酬作直唯得四百五十未滿所期貧

還作了之晨一時當付長者曰善哉
遂常令執作至宅功畢長者筭錢欲
酬作直唯得四百五十未滿所期貧
人見已遂便啼泣長者曰何故啼泣
豈我於汝相欺負耶荅曰長者大人
无容欺負然我本心求錢五百於佛
及僧擬申供養錢即未足更復苦身
為此因緣我悲啼耳長者曰若緣福
事我願助成貧人報曰長者添滿自
成福業乖我本願不得生天長者曰
汝以信心奉佛衆不報言如是若尓
汝可往問世尊如佛所說汝當奉行
時彼貧人尋詣佛所礼佛足已在一
面坐白佛言世尊我為供佛僧衆自
賃己身求五百金錢在某長者家多
時客作及至作了五百不充長者見
欠為我添滿為當取耶為不取耶佛
言童子應可取之白佛言世尊他物
相助恐不生天佛言童子汝初發心
當生天處何況捨施不生天耶奉佛
教已歡喜而去至長者家取五百金
錢還詣母所白言慈母此是五百金
錢幸願營辦供佛及僧母曰汝豈不
知家道先貧觸途闕乏食手器具座
褥皆无欲請佛僧若為能濟汝今可
去白傭力處長者令知彼舍寬容或
能為作

知家道先貧觸途闕乏食手器具座
褥皆无欲請佛僧若為能濟汝今可
去白備力處長者令知彼舍寬容或
能為作貧人聞告詣長者處白言今
我家貧觸途匱乏食手器具座席並
无欲請佛僧事不能濟敢欲憑告就
此宅中為辦所須請佛僧食是事得
不長者便念我造新宅得供佛僧斯
成善事告曰汝可留物往請佛僧来
就宅中為受供養時彼貧生留物而
去遂於明日往詣佛所礼佛足已長
跪合掌白言世尊唯願明日就其宅
中哀受微供
尒時世尊默然受請見佛受已礼足
而去報長者知時彼長者即為具辦
種種上妙飲食於晨朝時敷設座褥
安大水器布列香花令使白佛飲食
已辦願佛知時尒時世尊於日初分
著衣持鉢與諸聖衆詣長者家是時
六衆苾芻問授事人曰今日誰家請
佛僧衆報言某長者子六衆議曰彼
客作人有何飲食我今宜往餘相識
處求覓小食至彼舍已彼言聖者可
食小食即皆飽食方詣請處尒時世
尊并諸大衆至長者家各洗足已就
座而坐是時貧生便以清淨上妙飲

食小食即皆飽食方詣請處尒時世
尊并諸大衆至長者家各洗足已就

座而坐畢　時貧生便以清淨上妙飲
食手自供給悉令飽滿見六衆苾芻
不能美食便詣佛所白言世尊我見
衆中有諸聖者不能美食將非由此
障我生天佛言賢首但施座褥定得
生天何況佛僧為受飲食是時貧人
見佛僧衆飯食既訖收鉢器已便持
小席在佛前坐聽說妙法佛為宣說
示教利喜從座而去當尒之時有五
百商人從大海來過王舍城初至之
日遇大節會所將珍貨无人交易共
相議曰既无交易事欲如何飲食所
須無求覓處中有一人曾近苾芻諳
知法式告諸人曰宜可散問今朝何
處供佛及僧其家必有餘殘飲食我
等往彼而求覓之訪知某甲長者之
宅已供佛僧我等往彼當以價直而
求贖之即便至舍白言長者佛僧食
訖必有餘殘求贖多少長者報言非
是我食是此少年所設飲食商人就
彼同前求覓貧人報曰我不須錢直
尒相惠時彼商人悉皆恣食既飽滿
已咸並稱歎白長者曰仁於今日獲

大善利於已舍內供佛及僧我等商

尒相惠時彼商人悉皆恣食既飽滿
已咸並稱歎白長者曰仁於今日獲

大善利於已舍內供佛及僧我等商
人亦蒙飽足長者報曰此非我食是
此少年所設供養問曰今此少年是
誰之子報云是某甲長者子商主報
曰此人即是我知識之子便以大疊
敷之于地并安珎寶普相告曰諸君
當知我聞衆縷成衣渧水盈器仁有
施者宜安此處須臾之間便成寶聚
商主報曰當受此物貧生曰我但施
食无求物心商主曰斯非食價此中
一寶能成百供非關食直以慶喜心
共相贈遺報言我今設食求覓生天
仁雖見惠我不敢取勿緣此故障我
生天商主曰汝信佛不荅言我信者
信佛者可往問佛隨佛所教當奉行
之時長者子往詣佛所礼佛足已白
言世尊我向設供尚有餘食與五百
商人皆令飽滿時彼歡喜以衆多珎
寶見惠於我為受此物為不受耶佛
言受取白言世尊勿緣此寶障我生
天佛言此是花報果報在後時長者
子礼佛而去為受珎寶
尒時王舍城中有一首望長者遇疾

身亡更无子息衆人議曰長者身死

子禮佛而去為受珍寶
尒時王舍城中有一首望長者遇疾
身亡更无子息衆人議曰長者身死
一切有部毗奈耶卷第三十四　第十三丈　所
首望交无欲覓於誰共相領攝宜應
共覓大福德人立為首望諸人議曰
如何得知是大福德中有智者告諸
人曰應以衆多種子置一坈中令彼
諸人以手探取若得一色種子者當
立其人以為首望即便如議以雜種
子置一坈中衆人各探咸得雜種獨
此貧生得純色種子衆人雖見而僉
議曰我等豈可立客作人以為首望
便令三取皆得純色諸人既見共生
希有云是天神之所加護我等今者
宜可同心請為尊首是時郭邑共拜
貧生以為首望時設供長者見是事
已即以衆寶瓔珞嚴飾其女而娉與
之時貧生善業力故宅中珎寶忽然
自生衆人因此号曰善生時善生長
者作如是念今我宅中所受果報皆
是世尊威神之力我今宜可請佛及
僧来至宅中受我供養是時善生長
者往詣佛所礼佛足已在一面坐佛
為說法既聞法已即起長跪整衣一
肩合掌恭敬白佛言世尊唯願慈悲
一切有部毗奈耶卷第三十四　第十四丈　所
與諸苾芻明當就宅為受微供尒時
世尊默然為受善生長者見佛受已

為說法畢隨法已即起長跪整衣一
肩合掌恭敬白佛言世尊唯願慈悲
與諸苾芻明當就宅為受微供尒時
一切有部毗奈耶雜事第三十五　第十四丈　可
世尊默然為受善生長者見佛受已
即礼佛足從坐而去時善生長者即
於其夜備辦種種上妙飲食廣說如
前手自持食奉佛僧衆見收鉢已為
欲聽法便持小席在佛前坐尒時世
尊知彼長者意樂根性隨機說法令
彼長者心得開悟即於座上夫婦二
人以金剛智杵摧破二十種薩迦耶
見山得預流果既見諦已白佛言世
尊我等由佛得解脫果此非父母髙
祖人王及諸天衆沙門婆羅門親友
眷屬之所能作我逢世尊大善知識
故於地獄傍生餓鬼趣中拔濟令出
安置人天勝妙之處當盡苦際得涅
槃樂乾竭血海超越骨山无始積集
所有身見悉皆除滅獲得初果我今
歸依佛法僧寳唯願世尊證知我是
鄔波索迦鄔波斯迦始從今日乃至
命終受五學處不殺生乃至不飲酒
說是語已俱礼佛足歡喜奉行尒時
世尊為彼夫婦宣說法要示教利喜
得勝果已從座而去至住處已時諸
一切有部毗奈耶雜事第三十五　第十五丈　丙
苾芻咸皆有疑請世尊曰彼善生長
者曾作何業由彼業力為客作人復

世尊為彼夫婦宣說法要示教利喜
得勝果已從座而去至住處已時諸

苾芻咸皆有疑請世尊曰彼善生長
者曾作何業由彼業力為客作人復
作何業於其宅中𤥭寶自出世尊告
曰今此善生先所作業緣合成熟果
報不失凡諸有情先身所作善惡之
業非於外界地水火風而合成熟然
於自身蘊界處中業果成熟即說頌曰
假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受
汝等苾芻此之因緣汝等應聽過去
世時於聚落中有一長者大富多財
受用豐足春陽之月衆花遍開茂林
清池皆可愛樂異色諸鳥發和雅音
所謂舍利鸚鵡百舌之類時彼長者
將諸男女詣花林中共為遊觀尒時
世間無佛有獨覺者出興於世於貧
窶類常懷哀愍住下房舍及以麁
食辟如麟角獨現世間時此獨覺為
愍物故入間遊行至斯聚落於日初
分著衣持鉢欲行乞食復自思念我
今何故為難滿身辛苦入村多處求
食宜往園內若有節會人來隨彼所
施用自充足是時獨覺即往園中長

者遥見身心湛寂容儀詳序彌加信
敬迎謁仰心更悅乚是自言皆二

食宜住園內若有節會人来隨彼所
施用自充足是時獨覺即往園中長

者遥見身心湛寂容儀詳序彌加信
敬起渴仰心便就礼足白言聖者仁
為求食我為求福宜住園中受我供
養時彼獨覺默然許之長者於日日
中奉施飲食後時長者有事須詣餘
村告其婦曰賢首我今有事須往其
村汝於聖者如常供養勿令有闕告
已便去時長者婦晨朝早起備辦飲
食其子問曰母今辛苦每日為誰母
曰為上福田聞已怒曰彼不傭力而
受他食母便呵叱汝莫作此口業重
罪長者後還問其妻曰聖者飲食无
闕乏不婦報之曰所供飲食无闕時
須然我童兒於聖者處作口業罪具
陳子語長者便念小兒無識自害其
軀當墮惡趣即携童兒詣尊者處時
彼獨覺遥見長者與子俱来便作是
念長者比来獨行自至何故今日與
伴俱来觀知事已不用口言以身說
法為愍彼故踊身空界猶若鵝王現
大神通作十八變上騰紅焰下流清
水卷舒自在令生深信凡夫之人見
神通時速能發悟如摧大樹頓首婦

依遥礼尊足白言尊者慈悲淨意唯
願哀愍

水若舍白在今生汝信斤夫之人具
神通時速能發悟如摧大樹頓首歸
一切有部毗奈耶卷十五　十七丈　而
依遶礼尊足白言尊者慈悲淨意唯
願哀愍速為下来受我微誠略申供
養時彼聖者為哀愍故纔身而下長
者即以隨時香花慇懃供養父子志
皆頂礼尊足而發願言此大福田是
應供養而反為悪罵出傭力言願於
當来勿受嵓報所有勤誠供養功德
願於来世生大冨家并得如是殊勝
之果勝此大師我當承事不生猒背
汝等苾芻勿生異念往時長者子者
即今善生長者是由於獨覺所發瞋
怒心作傭力語遂於五百生中常為
客作至今傭力悪業方盡復由至誠
供養功德生大冨家由昔願言并得
如是殊勝果者今於我所得見真諦
又願勝此大師我當承事不生猒背
者我勝獨覺百千億倍供養於我无
猒背心是故汝等苾芻若作純黒業
得純黒異熟若作純白業得純白異
熟若作黒白雜業得雜異熟汝等苾
芻應離純黒及以雜業當修純白業
得純白報如是應學此是緣起尚未
制戒
一切有部毗奈耶卷十五　第十八丈　而
尒時世尊出王舍城詣廣嚴城往獮
猴池側高閣堂中時有

制戒

尒時世尊出王舍城詣廣嚴城住獮
猴池側高閣堂中時有長者名曰勇
利聞佛来至在高閣堂中便詣佛所
礼佛足已却坐一面佛為說法示教
利喜令歡悅已默然而住時勇利長
者即從座起頂礼佛足白言世尊唯
願哀愍佛及衆僧明就我家為受微
供世尊尒時黙然而受是時長者見
佛受已礼足而去既至宅已告家人
曰我已請佛及僧明當就食然佛僧
衆疲於道路汝等多辦上妙飲食時
彼家人依言備辦長者於晨朝時敷
設座褥安大水器遣使白佛飲食已
辦願佛知時六衆苾芻前至此城往
門徒舍彼見致敬報言聖者當食小
食荅曰我受他請又復白言可食少
許餐沒羅餅荅言好遂即飽食時有
乞食苾芻從門前過長者出見亦嘆
食餅苾芻報曰我一坐食不應二處
長者曰若如是者隨意將去就彼俱
食即以小鉢受取赴彼請家尒時世
尊不去赴請苾芻皆往有五因緣佛
遣取食云何為五一為自宴默二為

諸天說法三為觀病者四為觀卧具

尊亦去起詣苾芻皆往有五因緣佛
遣取食去何為五一為自宴默二為
諸天說法三為觀病者四為觀卧具

一切有部毗奈耶卷三十五　第十九　丈　而

五為弟子制其學處此中所為欲制
學處住在堂中令人取食時勇利長
者觀衆坐定手自奉獻種種清淨上
妙飲食悉令飽滿時彼長者行食之
時見乞食者於小鉢中所持之飯行
食將了在乞食者前立乞食苾芻作
如是念今此長者獨觀於我欲有言
說乃至此未發言我當先語報言長
者何但我獨食此菴没羅餅彼六衆
苾芻亦皆食訖長者答言聖者是何
言歟乞食者曰非我獨食菴没羅餅
彼之六衆亦皆食訖長者聞已忿怒
作色告言聖者豈我宅內无斯餅耶
告家人曰汝可行此菴没羅餅彼即
行餅時取食苾芻受得食已往詣佛
所頂礼佛足在一面立世尊常法與
取食人共相言問今日衆僧飲食飽
不白言世尊上妙飲食悉皆飽滿然
彼勇利長者有忿僧衆佛言何意時
彼苾芻以事具白佛言勇利長者出
忿恨言是應道理尒時世尊飯食訖
收衣鉢澡漱已出外洗足旋入房中

一切有部毗奈耶卷三十四　第二十　丈　而

宴默而坐於晡後時便從定起詣常
集處於僧衆前就座而坐告六衆曰

忿恨言是應道理尒時世尊飯食訖
取衣鉢澡漱已出外洗足旋入房中
宴默而坐於晡後時便從定起詣常
集處於僧衆前就座而坐告六衆曰
汝等實作展轉食耶六衆白言實尒
大德世尊種種呵責汝非威儀非隨
順行非清淨法所不應為云何汝等
作展轉食既呵責已告諸苾芻廣說
如前乃至為制學處應如是說
若復苾芻展轉食者波逸底迦如是
世尊為諸苾芻制其學處佛在廣嚴
城高閣堂中時有苾芻身嬰疾苦有
解醫者來入寺中苾芻見已報言賢
首宜觀我病為處藥方醫言聖者可
食小食報言賢首世尊不許醫言此
即是藥非餘能療苾芻答曰世尊制
戒不許我食醫曰世尊大悲為有病
緣必應聽食時諸苾芻聞斯事已以
緣白佛佛言除病因緣又有苾芻為
營僧務或為窣覩波事身體飢虛遂
便偃卧廢修善品時有淨信婆羅門
居士等來入寺中見其偃卧作如是
語聖者世尊教法一向勤修何故今
時偃卧而住答言賢首我極虛羸報
言應食小食答曰佛制不許諸苾芻
白佛佛言除作因緣

時低頭而住荅言賢首我極虛羸報
言應食小食荅曰佛制不許諸苾芻

白佛佛言除作因緣
尒時世尊從廣嚴城往給孤獨園時
有苾芻疲於道路身體羸損共相謂
曰我身疲倦若佛世尊聽許我等食
小食者雖涉長途身不勞倦以事白
佛佛言除道行時
尒時世尊至室羅伐城給孤獨園時
此城中有一長者自立要期每於月
八日十五日二十三日月盡日於此
四日受聖八支近住學處又作要期
請苾芻就舍而食乃至苾芻未来食
者必不先食同於此日有餘長者請
佛及僧就舍受食佛及僧衆赴請之
後長者遂遣使人往詣寺中請僧来
食使者至寺不見苾芻還報長者我
於寺內不見一人長者曰彼何處去
荅曰有別長者請佛僧衆就舍而食
長者曰彼食苾芻隨喚取一使人去
喚見彼苾芻悉皆食訖從舍而出白
言聖者某甲長者家中設食唯願慈
悲无違所請苾芻曰我已食訖還報
長者苾芻食訖長者曰汝更疾去
白言聖者可来就食食了之後以大

氎施使者復去報苾芻曰可来就食

長者苾芻食訖長者曰汝更疾去
白言聖者可來就食食了之後以大

氎施使者復去報苾芻曰可來就食
食了之後以大氎施苾芻曰我已足
食隨氎大小無宜更去使報長者苾
芻足食更不肯來隨衣大小無宜重
食時彼長者為待苾芻日時已過遂
便一日絶食時彼隣人聞是事已共
生嫌賤云何此諸沙門釋子他施衣
時亦不肯食違彼長者信敬之心由
不受請令他絶食諸苾芻聞以此因
緣具白世尊世尊告曰除施衣時尒
時世尊讚歎少欲持戒敬戒者說隨
順法告諸苾芻曰前是創制此是隨
開廣說如前我今為諸苾芻制其學
處應如是說若復苾芻展轉食者除
餘時波逸底迦餘時者病時作時道
行時施衣時此是時
若復苾芻者謂是六衆也餘義如上
展轉食者謂數數食除餘時者謂除
其時此中時者謂是病時病時者若
苾芻於一坐時不能飽足作時者若
於窣覩波所有營作及衆僧事業或
時掃灑大如席許或復塗拭如牛卧
處道行時者若行半驛迴還或直行

一驛施衣時者謂如拭巾裙量縷條

時持渡大好處請或從遶者如牛肘
處道行時者若行半驛迴還或直行
一切有部毗奈耶卷 第三十三
一驛施衣時者謂如拭巾裙量縷條
量等此皆無犯結罪同前此中犯相
其事云何施衣之時諸有多種謂有
衣施或無衣施等有十六番
若苾芻前請有食有衣後請有食有
衣兩請俱受二處皆食並悉無犯若
苾芻前請有衣後請無衣應受前請
勿受後請若受已應轉與餘人若不
轉與人受時惡作食得墮罪若苾芻
前請有衣後請有衣有衣直俱受無
犯若苾芻前請有衣後請無衣无衣
直應受前請勿受後請若受已應轉
與餘人若不轉與餘人受時惡作食
得墮罪此是初番餘句咸應准此
若苾芻前請无衣後請有衣俱受無
犯若苾芻前請無衣後請无衣應受
前捨後若苾芻前請無衣後請有衣
有衣直俱受无犯若苾芻前請無衣
後請无衣无衣直應受前請勿受後
請若受已應轉與餘人若不轉與人
受時惡作食得墮罪此是第二四番
若苾芻前請有衣有衣直後請有衣
俱受无犯若苾芻前請有衣有衣直
後請无衣應受前捨後若苾芻前請
有衣有衣直後請有衣有衣直俱受

受時惡作食得墮罪（此是第二四番）
若苾芻前請有衣有衣直後請有衣
俱受无犯若苾芻前請有衣有衣直
後請无衣應受前捨後若苾芻前請
有衣有衣直後請有衣有衣直俱受
无犯若苾芻前請有衣有衣直後請
無衣無衣直應受前請勿受後請若
受已應轉與餘人若不轉與人受時
惡作食得墮罪（此是第三四番）
若苾芻前請无衣无衣直後請有衣
俱受无犯若苾芻前請无衣无衣直
後請無衣應受前捨後若苾芻前請
无衣无衣直後請有衣有衣直俱受
無犯若苾芻前請無衣無衣直後請
无衣无衣直應受前請勿受後請若
受已應轉與餘人若不轉與餘人受
時惡作食得墮罪（此是第四四番）
又無犯者冣初犯人或癡狂心乱痛
惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第三十四